尚書集注述疏

尚書集注述疏卷十九

周書

洛誥

此洛邑既成。史敘其在洛所誥者也。經曰。周公咸勤。乃洪大誥治。又曰。王命周公後。作冊逸誥。皆在洛而誥焉。故以洛誥名篇。○謹案洛誥篇首。脫簡在康誥。蓋惟斯脫簡而已。無闕文也。史爲洛誥。有倒敘之文。先儒未察。遂多疑之爾。史之敘曰。戊辰。王在新邑烝祭歲。乃曰。在十有二月。終而曰。惟周公誕保文武受命。惟七年。此倒敘也。蓋七年。十有二月。戊辰王在新邑烝祭歲也。然則王在新邑。必先乎

戊辰之祭日矣。特書王在新邑於祭日者。重祭事也。且明乎其爲洛祭也。王在新邑。其至新邑。可知也。其至之日。無事則不書。召誥曰。惟二月。既望。越六日乙未。王朝步自周。則至于豐。葢豐有廟焉。其書至者。以告廟之事而書也。今新邑郊社。召誥稱周公攝之矣。王至新邑。其日非無事乎。夫古史之文。洛誥倒敘者書日月而書年於終。猶堯典括敘者書日月而書年載於終。未可以春秋書灋而例之也。其不書至者。則亦與後世之史書巡幸者異矣。召誥曰。乙卯。周公朝至于洛。遂曰。丁巳。用牲于郊。又曰戊午。乃社于新邑。皆蒙上文至于洛而言也。繇是推之。使經有以日書王至新邑之文。則此書曰。戊辰。王烝祭歲。可矣。不然。則書

日。戊辰。王烝于新邑。可矣。其文當蒙上而言。奚庸繫此王在新邑之文乎。以是知其非闕文也。以祭日而書王在新邑。其先乎祭日。周公告成王。成王因而告周公。其皆在新邑可知也。曰伻來。曰來相宅。曰王命予來。曰孺子來相宅。來者來新邑也。在新邑而告之。故曰來也。自周公拜手稽首以下之文。皆以倒敘王在新邑而明也。雖倒敘不嫌於不即明者。其名篇旣曰洛誥。則其爲在洛之誥先挈之而明矣。況篇首脫簡之文曰。周公初基作新大邑于東國洛。遂曰。乃洪大誥治。明乎其爲在洛之誥也。孔氏書疏謂自戊辰已上。皆西都時所誥。是其爲鎬誥者多也。非皆洛誥也。蓋於倒敘者未察焉。經曰。伻來。以圖及獻卜。此未言伻

之以毖殷而來也。其後則曰。伻來毖殷。此周公之自爲倒敘也。蓋王命毖殷之使。適來新邑。周公因王使歸以獻於王。若召誥之因周公歸而達之也。迨王在新邑。周公追言之而倒敘焉。史於是乎依之以爲倒敘。而佗文之倒敘亦因是者。其體勢然也。此史之善於文也。察乎倒敘之文。繇後推前。則其文無不達者矣。篇首脫簡之文曰。惟三月。哉生魄。亦繫於篇終倒敘之七年。蓋七年三月也。采蘋之詩曰。于以盛之。繼而曰。于以湘之。又繼而曰。于以奠之。皆未言何人也。終而曰。誰其尸之。有齊季女。則言其人矣。此其倒敘者也。挈音揭鎬高上聲盛平聲齊側皆反

述曰。王氏安石云。洛誥多闕文。有不可解者。金氏履祥云。

召誥洛誥相爲首尾。惟洛誥所紀。辭從其辭。事從其事。各以類附。無往來先後之序。蓋其日月必已具在繫年之史。故此篇類附。不嫌於雜。但其閒必有闕文錯簡也。陳氏櫟云。此篇不載王至洛之事。與其日月。孺子其朋以下。必有脫簡。梓材庶邦享等語。其爲敬識百辟享之上下文脫簡在彼乎。此先儒之多疑若斯也。若夫言王烝于新邑者。史之書瀍有是乎。僖四年左傳言祭齊姜云。大子祭于曲沃。其例也。經云。祀于新邑。則議禮之辭爾。非記事也。詩采蘋毛傳云。湘亨也。奠置也。尸主齊敬也。漢書郊祀志注引韓詩湘作鬺。亨古烹字。洛誥在將反政之時。史記言作洛誥於反政後者。非也。周書作雒篇云。及將致政。乃作大邑成

周于土中則洛誥可知也。洛與雒通。書疏云洛誥言以居洛之事告王也。然經稱作冊逸誥者豈告王乎。

周公拜手稽首曰。朕復子明辟。王如弗敢及天基命定命。予乃允保大相東土。其基作民明辟。予惟乙卯。朝至于洛師。我卜河朔黎水。我乃卜澗水東。瀍水西。惟洛食。我又卜瀍水東。亦惟洛食。伻來。以圖及獻卜。辟必益反相去聲瀍直連反伻普耕反

蘇氏曰。此上有脫簡在康誥。自惟三月哉生魄至乃洪大誥治是也。蓋凡四十八字。爲洛誥篇首焉。今存其舊故不移之。學者當先於康誥求之也。復白也。葉氏謂如孟子有復於王之復也。辟君也。立政曰告嗣天子王矣。又曰咸告孺子王矣。程子以爲復子明辟者猶是也。自王如弗敢而

下。皆追言而復告之辭。基命者。天始命之也。詩曰。夙夜基命宥密。定命者。天保定之也。詩曰。天保定爾。蔡氏謂成王沖幼。如不敢及之也。允。繼也。蔡氏謂繼大保。是也。周公於君奭曰保奭。今稱保不名者。猶堯典之稱稷也。召誥曰。惟大保先周公相宅。則周公固繼之也。其者期之之辭。言王其若此也。作。爲也。召誥稱旦曰。其自時中乂。又曰。治民今休。蓋以東土新邑。其始基爲民明君也。下文言奉答天命。言亂爲四方新辟。皆此意也。乙卯。蔡氏謂卽召誥之乙卯也。天子之居曰京師。洛師不言京。猶詩之鎬京不言師。省文也。河朔。河北也。水經曰。河水東北過黎陽縣南。蘇氏謂黎水。黎陽也。此卜而不用也。古帝王多都河北。黎水之地。

近殷舊都。故先卜之。史記所以言武王顧瞻有河也。瀍水東。瀍水西。王城也。瀍水東。成周也。蔡氏謂其地皆近洛水。故兩云惟洛食。是也。食。用也。言卜惟洛之用也。我者。我大保也。召誥言大保卜宅。知非周公自我也。伻。使也。王使來洛。卽下文伻來毖殷者也。來者。以在新邑而言也。及。逮也。卜辭非圖不明。故以洛圖逮之。若今言圖附也。言卜洛用吉。適王使來洛。以洛圖逮獻王卜辭也。此周公以王在新邑。追言獻卜而復告於王。將以發其誥治之端也。○謹案漢書王莽傳言羣臣奏曰。周公始攝。則居天子之位。成王加元服。則致政。書曰。朕復子明辟。周公常稱王命。專行不報。故言我復子明君也。是何其誣也。蔡氏曰。夫有失然後

有復。武王崩。成王立。周公位冢宰。總百工而已。成王未嘗一日不在君位。何復之有哉。蓋辯其誣也。雖周公以成王幼故。而七年致政。亦攝政也。非攝位也。使去聲

述曰。蔡傳云。此周公授使者告卜之辭也。拜手稽首者史記周公遣使之禮也。復。如逆復之復。成王命周公往營成周。周公得卜。復命于王也。非也。上文言周公咸勤。乃洪大誥治。此洛邑既成之辭也。告卜者將作洛邑之辭。於上文爲不屬矣。繇蔡言之。經於拜手稽首不當以遣使立文乎。曲禮云。願有復也。注云。復白也。葉氏者夢得也。宋史有傳。辟。君。釋詁文。蔡傳云。周公相成王。尊則君。親則兄之子也。故曰子明辟。今攷隱七年穀梁傳云。諸侯之尊。兄弟不得

以屬通則天王可知也。蔡以兄之子爲言。非也。引詩者昊天有成命及天保文。釋詁云。允。繼也。大保稱保者。猶禮稱保傅之保也。僞傳云。我乃繼文武安天下之道。蓋傳訓保爲安。從保絶句焉。則言所繼者。非添文不可也。作爲釋言文。桓九年公羊傳云。京師者何。天子之居也。京者何。大也。師者何。衆也。天子之居。必以衆大之辭言之。然則師者以其衆名其地也。詩王風譜疏引鄭云。至于洛邑之衆。於文未洽也。僞傳云。來至洛衆。蓋與鄭同。文獻通考云。衛河淇水。合流至黎陽故城爲黎水。黎陽故城今在河南衛輝府。濬縣東北。書疏謂顧氏彪云。先卜河北黎水者。近於紂都。爲其懷土重遷。故先卜近以悅之。用鄭說也。谿今攷之。周

之營洛。非以遷殷民而然也。周末營洛。殷民之遷已久矣。
詳多士篇。洛瀍澗。詳禹貢篇。漢志。河南郡河南縣。故郟鄏
地。周武王遷九鼎。周公致太平。營以爲都。是爲王城。今在
河南。河南府洛陽縣西五里。春秋所謂王城者也。漢志。河
南郡。雒陽縣。周公遷殷民。是爲成周。今在洛陽縣東三十
里。雒古洛字。公羊傳云。成周者何。東周也。何休云。周道始
成也。今攷平王東遷。乃都王城。自平王而下十二王皆同。
迨敬王乃遷成周。其後赧王文居王城也。以天下言之。洛
在東。鎬在西。平王以後稱東周者。洛邑王城也。以洛邑言
之。成周在東。王城在西。敬王以後稱東周者。成周也。僞傳
云。卜必先墨畫龜。然後灼之。兆順食墨。孫氏云。食墨不必

吉。且周官占人云。凡卜。君占體。大夫占色。史占墨。此卜洛王事。占體不占墨也。然孫氏從鄭。非也。詩王風譜疏引鄭云。觀召公所卜處。皆可長久居民。使服田相食。此鄭以遷殷民言之爾。卜洛者。繫天下之重也。將惟以民食乎。易井初六云。井渫不食。虞翻注云。食。用也。國策云。始君之所行於世者。食高麗也。高誘注云。食。用也。老子云。而貴食母。河上公注云。食。用也。蓋食之者。用之也。食其高者。麗者。言用無卑陋也。母。猶本也。老子云。萬物之母。食母者。言用本也。今人言食。猶有稱之曰用者。亦古之遺言也。易云。用九用六。鴻範云。用靜用作。則卜筮以用爲言也。我義詳康誥疏。

王氏充耘云。召誥言召公卜。洛誥言周公卜。何歟。蓋周召

奉王命以作洛。二人同功。不容分彼此也。如其說。將周公非卜而自謂卜乎。此未察於釋我之古義也。史記云。周公復卜申視。謚失之矣。哀十年左傳云。事不再令。卜不襲吉。周公豈不然邪。釋詁云。抨使也。釋文云。抨又作伻。僞傳云。遣使來告成王。蓋以爲周公之使也。漢書劉向傳云。書曰。伻來以圖。此引而節之。未可執以離經也。釋言云。逮及也。說文云。及逮也。蓋轉注之。此不以暨及爲義者。經非言以圖及卜獻也。圖以明卜。下文所以言視卜不言視圖也。今凡百吏書其須圖者。皆言曰圖附。蓋古之遺也。今以圖附洛誥後焉。亦其例也。誥治者。從篇首脫簡之文而言也。論語云。君薨。百官總己以聽於冢宰三年。蓋總百工也。荀子

云。武王崩。成王幼。周公屏成王而及武王。履天下之籍。偃然如固有之。成王冠成人。周公歸周反籍焉。周公鄉有天下。今無天下。成王鄉無天下。今有天下。故以枝代主。而非越也。君臣易位。而非不順也。嗚呼。荀卿祭酒。而為是齊東野言乎。及者。兄終弟及也。所謂以枝代主也。猶莊三十二年公羊傳言魯一生一及也。生者。父死子繼也。周書度邑篇言武王謂周公云。乃今我兄弟相後。用建庶及。蓋荀子說之所繇也。韓詩外傳云。周公履天子之位。淮南子說苑同。皆如荀子說之誣爾。僞傳云。言我復還明君之政於子。子成王。傳言政者。於經病添文也。繇傳言之。則下文成王拜言者。不當先以復政言乎。自予惟乙卯而下。僞傳云。說

始卜定都。書疏以爲追述。是矣。然追述者當自王如弗敢

而下也。

王拜手稽首曰。公不敢不敬天之休。來相宅。其作周匹休。公既定宅。伻來。來。視予卜休恆吉。我二人共貞。公其以予萬億年敬天之休。拜手稽首誨言。相去聲

王拜手稽首者。蔡氏謂成王尊周公而重其禮也。休。美也。言天之休命也。來相宅者。自王在新邑而言。故不曰往相宅也。匹。配也。召誥稱旦曰。其作大邑。其自時配皇天。蓋宅於土中。其爲周配天之休美也。伻來之來。來至於洛也。伻來下之來。爲一字句焉。來歸於鎬也。詩曰。我行不來。蓋獻卜之時。王固在鎬。必言王使來洛而復言來鎬。則王乃可

言視予。故既曰伻來。又曰來。明其文同而義異也。猶堯典言明明。無逸言君子乃逸。詩言昔育恐育鞫也。視古示字。貞卜問也。周官曰貞龜。左傳曰衞侯貞卜。萬億年者言其永也。萬萬曰億。言公既相定宅洛。適王使來洛。及來歸。獻示予卜之休美而常吉者。此非予一人之貞卜。實我與公二人共此貞卜焉。公其有以助予永敬天之休命。今敬拜而求教誨之言。蓋卜休即天休。必公之致我而後能永敬以承天休也。此王在新邑。以公之追言獻卜而復告於王者。故王遂追言卜休。即求欽言於公而誥治也。

述曰。蔡傳云。此王授使者復公之辭也。又云。拜手稽首以謝周公告卜之誨言。非也。王之言曰。來相宅。言來不言往。

則王在新邑矣。非授使者之辭也。告卜者告吉也。非誨言也。縣蔡言之。是誨言不在下文矣。則下文敘周公之言者。不亦突乎。聘禮云。君勞使者及介。君皆答拜。謂拜手也。哀十七年左傳稱孟武伯云。非天子。寡君無所稽首。蓋諸侯相拜。猶不稽首也。今王以天子而稽首於周公者。異數也。蓋禮之重也。重於帝舜之拜臯陶也。王於周公。親之則叔父也。尊之則師傅而聖人也。臯陶聖人。而非以叔父爲師傅也。休美釋詁文。詩文王有聲傳云。匹配也。引來義者詩采薇文。詩序云。采薇遣戍役也。鄭箋云。我戍役自我也。來猶反也。據家曰來。此言來歸也。蓋有來至則有來歸矣。此六書之義。以相因而轉者。古之六書。四聲迭著。義轉而音

不必轉焉。初非若後世之音隨義轉也。後世之例。示人觀之者。讀觀去聲。人觀之者。讀觀平聲。此非古也。易觀彖傳云。大觀在上。又云。中正以觀天下。遂云。下觀而化也。豈異讀乎。互詳堯典疏。引育義者。詩谷風文。毛傳云。育。長。鞠。窮也。鄭箋云。昔育。育稚也。昔幼稚之時。恐至長老窮匱。孔疏申鄭云。育得兩訓。釋言爲稚。釋詁爲長。以經有二育。故辨之。是也。詩下文云。及爾顚覆。又云。既生既育。夫既育者。今之既長也。是昔育者。其昔之未長而稚者乎。鄭箋謂與爾顚覆盡力。事無所辟者。此未可以難鄭也。此猶論語所謂顚沛必於是也。蓋既生之所繇也。盤庚言自鞠自苦者。則責之云。汝萬民乃不生生。言其自安也。然則既生者。必顚

覆無所辟。而後能然矣。鞠。與鞫通。朱子以育皆訓生。謂昔時爲生。恐生理窮而及顚覆也。則於經以既生殊既育者。將未察歟。爲生之爲。於詩病添文也。凡經之文同而義異者。据其本文。求之於其上下文。其義必無隱焉。堯典言明明者。何以知其異於呂刑稱堯時之明明也。非以其言揚側陋而顯之邪。論語言賢賢。大學言老老。言長長。中庸言親親。孟子言貴貴。皆其例也。無逸言君子乃逸者。何以知其異於下文之小人乃逸也。非以其言君子所其無逸而顯之邪。論語言斯焉取斯。亦其例也。今經於伻來下言來者。何以知其異於伻來之來也。非以其言王在新邑而顯之邪。王在新邑者。蓋王今適在洛。而昔固在鎬也。王今

適在洛。故於昔之伻往洛者。言其得公視卜。而乃曰伻來。則於洛言其來至也。王昔固在鎬。故於昔之伻來洛者。言其視予卜休。而乃曰來。則於鎬言其來歸也。此古史之文。若隱而無隱者也。書疏引鄭云。伻來來者使二人也。今攷詩王風譜疏引鄭云。瀍水東既成。名曰成周。今洛陽縣是也。召公所卜處。名曰王城。今河南縣是也。蓋鄭以澗水東瀍水西者召公所卜矣。則鄭以瀍水東者周公所又卜也。故謂獻卜使二人爾。是不然也。召誥言大保卜宅。不言周公卜宅也。上文言我乃卜我又卜者。我之爲言皆我大保也。上文言伻來以圖及獻卜者。兼兩卜言之矣。何以不言伻來來乎。僞傳云。遣使來。來視我以卜美常吉。書疏云。上

來言使來下來爲視我卜也如其說則言伻來視予可矣何必重言來來也蔡於重言者無傳焉略之也故來之一言雖小乎然洛誥之疑繇是而生矣詩鹿鳴鄭箋云視古示字釋文引馬云貞當也孫氏謂易師彖傳云貞正也言正當之也今不從者卜之吉我二人共當之是王自謂當之矣非求誨言之謙也說文云貞卜問也从卜貝以爲贄周官大卜云國大遷則貞龜又云凡國大貞注云問事之正曰貞引左傳者哀十七年文詩伐檀毛傳云萬萬曰億鄭箋云十萬曰億蓋所釋不同今以楚語攷之其言百姓千品萬官億醜兆民也則云官有十醜爲億醜蓋以十加焉韋注云十萬曰億古數也今人以萬萬爲億此韋据國

語而爲之說爾。毛讀先秦之書。烏知其說非亦古數乎。享年之數。尙永宜從其多者言也。算家謂數有三等。十萬曰億。十億曰兆。下數也。百萬曰億。萬億曰兆。中數也。萬萬曰億。億億曰兆。上數也。廣雅云誨敎也。詩緜蠻云敎之誨之。此對文則異也。其散文則通矣。

周公曰。王肇稱殷禮。祀于新邑。咸秩無文。予齊百工。伻從王于周。予惟曰。庶有事。今王卽命曰。記功宗。以功作元祀。惟命曰汝受命篤弼。丕視功載。乃汝其悉自教工。

自此而下五節。皆周公誨言而諧治者也。肇始。稱舉也。今王於新邑始舉其禮也。殷蔡氏謂盛也。與五年再殷祭之殷同。秩。敘也。無文者。祀典所未載也。下文言記功宗者。所

以使之有文。是皆敘其無文也。工官也。伻使也。周公在洛。而得齊在鎬百官使從王于洛者。以冢宰而遥命之也。且召誥言旅王若公者。則公嘗自洛歸鎬矣。將於此豫齊百官與。有事者祭也。左傳曰。天子有事于文武。凡祭之日。百官以有事為榮。故惟謂之曰庶幾有事。今王卽命者。今烝祭卽事。王宜卽命之也。記功謂記載其有功者也。宗尊也。元大也。大祀所以尊之也。周官曰。凡有功者祭于大烝。此從祀之大也。下文言烝祭歲者。則從祀之大在是矣。言今王卽命百官曰。記載其有功者而尊之。以功為大祀焉。蓋命百官記已沒之功臣。所以章前人也。惟命曰。汝百官受此記祀功臣之命。當篤厚于弼輔矣。蓋篤弼則汝亦有功。

又沒而從祀。所以勸來者也。視與示通。功載者記功之籍也。酒誥序官所謂百宗工者。當掌其功載也。乃汝者汝王也。皋陶謨禹亦汝帝也。悉盡也。蔡氏謂大示功載。公則百工效之皆公。私則百工效之皆私。所謂乃汝其悉自敎工也。此周公誨言。以新邑之祀當務之急也。故先告焉。使如字幾平聲

述曰。肇始。釋詁文。釋言云。稱好也。又云。偁舉也。今以稱爲偁之假借焉。易豫象傳云。先王以作樂崇德。殷薦之上帝以配祖考。說文云。作樂之盛稱殷。則殷者盛也。文二年公羊傳云。五年而再殷祭。言盛禮也。書疏引鄭云。王者未制禮樂。恆用先王之禮樂。周公制禮樂既成。待明年即政頒

行周禮。故告神且用殷禮也。此與白虎通說略同。鄭推大傳而意言之爾。大傳云。周公攝政。六年制禮作樂。七年致政。此鄭所緣推也。江氏云。殷禮尙質。故無文。蓋申鄭也。今不從者。明堂位云。六年制禮作樂。頒度量而天下大服。安見六年必不頒周禮乎。經於十二月之祭。言騂牛者。實惟七年。蓋周禮之尙赤也。豈殷禮之尙白乎。僞傳言始舉殷家禮者。與鄭同。秩序。工官。詳堯典疏。引左傳者。僖九年文。釋文云。曰。記上音越。一音人實反。蓋曰或作日。文之譌也。或以卽命曰言之。或以日記言之。皆無當於今之烝祭也。白虎通云。宗。尊也。詩六月毛傳云。元。大也。引周官者。司勳文。祭灋云。聖王之制祭祀也。灋施於民則祀之。以死勤事

則祀之。以勞定國則祀之。能禦大災則祀之。能捍大患則祀之。所謂記功宗者。若斯也。酒誥云。百宗工。其序官次於獻臣。而與大史內史爲列焉。獻臣者當有功也。史以記言記事。百宗工以記功宗也。若周官司勳。其例也。卽命百官。則命百宗工可知也。不專命百宗工者。蓋皆命百官。然後得記功之備也。百官記之。必有察之而爲功載焉。則百宗工當掌之矣。釋詁云。篤厚也。說文云。弼輔也。蔡傳云。惟命之曰。汝功臣受此褒賞之命。當益厚輔王室。蘇蔡言之。將功臣猶存。豫命以沒後之祀乎。下文言烝祭歲者。卽命之實也。非豫命之文也。生賜祀典。後世有之。古無有也。左傳於僖五年云。勳在王室。藏于盟府。於僖二十六年云。載在

盟府。則功載可明也。悉盡。釋詁文。敎工。一作學功。大傳云。悉盡也。學效也。傳曰。當其效功也。其下莫不自悉以奉其祭祀者。蓋伏生引舊傳釋之也。此從異文而爲之說爾。書疏引王云。此其盡自敎百官。謂正身以先之。今不出之者。爲汎也。未承上文而言也。僞傳與王同。孟子云。知者無不知也。當務之爲急。又云。急先務也。蓋史所稱識時務者惟俊傑歟。

孺子其朋。孺子其朋。其往。無若火始燄燄。厥攸灼敘弗其絕。以燄冉反灼音勺

孺子。鄭氏謂成王。是也。立政所謂孺子王也。蓋孺子幼弱之稱。曲禮言人生二十。曰弱。故洛誥之年。成王年二十矣。

猶以孺子稱也。記言舅犯謂公子重耳曰。孺子其辭焉。稱曰孺子。親愛之也。朋。蔡氏謂比也。易曰。憧憧往來。朋從爾思。重言其朋者。丁寧之也。往。如易言有攸往之往。謂所行也。無與毋通。敘。謂火行之次也。言孺子其可朋比乎。孺子其可朋比乎。其有所往。毋若火行始微燄燄然。其所灼爇。將敘次而不其滅絕也。蓋朋比之私。其始則甚微。其漸則至於不可遏。林氏以爲若漢唐朋黨之禍。是也。此結上文教工之意。而起下文往敬之義也。往敬者。若彝及撫事焉。則必無朋私矣。謹案周公告成王。而憂其朋者。何哉。君之於臣也。以君子之道言之。則有朋友之美焉。詩曰。君子萬年。介爾昭明。遂曰。朋友攸攝。攝以威儀。此君以其臣爲

朋友也。周書不稱友邦及大史友內史友乎。故君之於臣也。以小人之道言之。則有朋黨之患焉。凡朋黨之私。異乎朋友之直也。臣之朋黨。而君不察之。則亦君之朋黨矣。漢蕭望之周堪劉更生。臣之朋友也。元帝宜引而爲君之朋友也。而宏恭石顯誣望之等。則曰朋黨相稱舉。是恭顯自爲朋黨之小人。反以誣君子也。而元帝卒免望之等爲庶人。則元帝非其朋者邪。唐文宗曰。去河北賊易。去朝廷朋黨難。是非不知朋黨之患也。而李德裕卒爲李宗閔所傾。文宗所用皆朋黨之人。則文宗非其朋者邪。詩曰。假樂君子。顯顯令德。遂曰之綱之紀。燕及朋友。詩序謂嘉成王也。此王之朋友也。非王之朋黨也。其聞周公之告而絕其朋

也哉。重平聲比毗志反蘶始劣反更平聲樂音落

述曰。鄭義見書疏。又鄭云。孺子。幼少之稱。今言幼弱者。弱猶少也。言弱則洽乎孺之爲文矣。子而有所需者。年弱故也。幼少之稱。以言小子。不其洽乎。詳金縢疏。引記者禮記檀弓文。廣雅云。朋。比也。凡物相比者曰朋。周官大司徒云。五家爲比。五比爲閭。詩正月所以言洽比其鄰也。大傳云。八家爲鄰。三鄰爲朋。蓋相比也。論語云。君子周而不比。戒朋從也。引朋義者易咸九四文。朋者。於其所往而從之也。從之則來矣。有攸往者易每言之。統乎其所行也。今言行往。則以火行譬之也。故下文云。汝往敬哉。僞傳云。戒其自今已往。於義未融也。王豈昔朋者乎。說文云。燄火行微燄

燄然也。廣雅云。灼爇也。僞傳以灼敘連文。失其讀矣。釋文云。馬讀敘屬下。今從之。後漢書爰延傳云。周公戒成王曰。其朋其朋。言愼所與也。葢檃栝此經而言之也。漢書梅福傳云。書曰。毋若火始庸庸。勢陵於君。然後防之。亦無及矣。庸庸者燄燄之聲轉也。莊十四年左傳杜注引作炎炎。亦異文也。大公六韜云。熒熒不救。炎炎奈何。引朋黨者見通鑑漢紀唐紀。引詩者旣醉及假樂文。鄭旣醉箋云。介助。昭光也。朋友謂羣臣同志好者也。毛旣醉傳云。言相攝佐者以威儀也。毛假樂傳云。假嘉也。朋友羣臣也。鄭假樂箋云。成王能爲天下之綱紀。謂立灋度以理治之也。其燕飲常與羣臣。非徒樂族人而已。是也。

厥若彝及撫事。如予。惟以在周工往新邑。伻嚮卽有僚。明作有功。惇大成裕。汝永有辭。

若順也。彝者。下文所謂民彝也。詩曰。民之秉彝。撫鎭撫也。左傳曰。鎭撫王室。事王事也。故下文以汝事言之。周謂鎬也。鎬洛皆稱周。据上下文而別也。自在周言之。故曰往新邑。不曰來新邑也。卽就。僚官。作爲。惇厚也。裕寬也。康誥曰。裕乃以民寧。今承上文有僚而言。下文所謂彼裕我民也。言其若順民彝及鎭撫王事。皆如我焉。蓋不以朋私也。惟以在鎬之官往洛邑。使之嚮往而就洛有官。蓋官之留後治洛者。皆不以朋私也。使之明於若彝及撫事而爲之。則有功矣。使之厚於所爲而大之。則成寬民之裕矣。汝能使

有僚如此。則汝永有譽辭矣。

述曰。引詩者。烝民文。引左傳者。成二年文。左傳於文十二年云。鎭撫其社稷。亦其義也。詩板云。及爾同僚。我卽爾謀。毛傳云。僚官也。鄭箋云。卽就也。今以中庸之義通之。若彝者能盡其性。修身以道也。撫事者。凡事之立。所以治天下國家也。明作有功者。明善而篤行之。及於成功也。惇與敦通。惇大成裕者。敦厚而致廣大。故至誠之裕。足以有容也。汝永有辭者。君子以永終譽也。經下文惟以裕言。明其遞而成之也。於是乎王之名。終有成焉。故皆遞而言之也。

公曰。已。汝惟沖子。惟終。汝其敬識百辟享。亦識其有不享。享多儀。儀不及物。惟曰不享。惟不役志于享。凡民惟曰不享。惟事其

爽侮。辟必益反

此言撫事之要也。梓材曰。庶邦享。又曰。庶邦丕享。蓋武王述文王之事也。所以明其鎭撫諸侯者也。今欲終其事。則鎭撫諸侯者。斯其要焉。此周公所以歎而言之也。稱公曰者。更端之辭。蓋撫事萬端。而撫事之要。其大端也。故更端而申言之。下文言若彝之本。皆大端也。沖子。謂成王沖幼也。終者。終其事也。大誥曰。予曷其不于前寧人圖功攸終。此終武王者。卽終文王也。蔡氏謂周之王業。文武始之。成王當終之也。識者。察而知之也。辟。君也。諸侯各君其國。故曰百辟。享。獻也。多者。有餘也。不享者。孟子謂爲其不成享也。役志者。蔡氏謂用志也。爽。失也。侮。如或敢侮予之侮。言

汝其謹察諸侯享獻焉。亦察其有不享獻焉。享獻者有餘於禮儀。若禮儀不及乎幣物。是惟曰不享獻焉。是惟諸侯侮之。不用志于享獻也。是凡民侮之。亦惟曰不享獻矣。則惟事其失於侮矣。蓋不能鎭撫諸侯者。必不能鎭撫其民。而侮之者衆也。蔡氏謂舉國無享上之誠。安得不爲叛亂。是也。易曰。公用享于天子。小人弗克。顧氏以爲其言不享也。上文先言若彝者。爲政之序也。此先言撫事者。諸侯享獻于新邑。當務之急也。○蘇氏曰春秋傳。晉趙文子爲政。令薄諸侯之幣。而重其禮。謂穆叔曰。自今以往。兵其少弭矣。夫以列國之卿。輕幣重禮。猶足以弭兵。王而賄。其致寇也必矣。唐之衰。君相皆可以賄取。方鎭爭貢羨餘。行苞苴。

而天子始失其政。以至於亡。周公之戒至矣。更平聲弭音敉賄虎猥反

羨似面反苴音雎

述曰。曲禮云。君子問更端。然則自爲更端者。不必以問而然也。沖義詳盤庚疏。或曰。終者。終周公之事也。此非立言之體也。易坤六三云。或從王事。无成有終。言臣道也。聞臣終君事者矣。未聞君終臣事者也。享。獻。釋詁文。周書王會篇云。成周之會。陳幣。元纁璧。豹虎皮十二。蓋洛邑之享。若斯之類也。今本惟曰不享。孟子所引無惟字。漢書郊祀志所引與今本同。禮曰。用民之力。謂役民也。蓋役之者用之也。爽。失。詳盤庚疏。或敢侮予。詩鴟鴞文。書疏引鄭云。儀不及物。謂貢篚多而威儀簡也。鄭言威者失之矣。王者天威。

享者言儀不言威也。詩湛露云，莫不令儀。此言諸侯見天子也。不言威也。僞傳言威儀與鄭同。引春秋傳者襄二十五年左傳文。杜注云，弭，止也。引方鎭者見唐書。言唐弊於藩鎭之繇也。孟子云，以羨補不足。今賄者託爲羨餘之財也。苞與包通。禹貢云，厥包橘柚。易姤九二云，包有魚。詩野有死麕云，白茅包之。曲禮苞苴注云，苴藉也。蓋若易言藉之用茅也。今賄者託爲苞苴之禮也。

乃惟孺子頒朕不暇。聽朕教汝于棐民彝。汝乃是不蘉。乃時惟不永哉。篤敘乃正父。罔不若。頒音班　蘉音忙

此言若彝之本也。乃惟者自撫事而轉言之也。頒者布而分行之也。上言頒朕。下言朕教。明所頒者朕教也。其頒之

者。即其聽之也。不暇者。言王之不自暇也。酒誥曰。不敢自暇自逸。無逸曰。不遑暇食。今以言所須者之宜勉也。上文言若彝如予。則棐民彝者。自昔教之矣。今期其聽從也。棐。輔也。蘉。馬氏謂勉也。蓋勉則不暇矣。時者。無逸所謂享國之年也。永。長也。商書以民德言年之永不永也。篤敘。厚敘也。皐陶謨曰。惇敘九族。鴻範曰。彝倫攸敘。正。長也。詩傳曰。天子謂同姓曰父。文侯之命曰。父義和。而言其前人者。則曰。亦惟先正。然則文侯者。正父也。正。言其官尊。父。言其族親也。不若者。承上文民彝而言。謂不順民彝也。左傳曰。王昏不若。商書曰。民有不若德。今求其罔不若焉。召誥言王乂民之非彝者。則曰。民若有功。蓋無不若彝也。言無事者。

豈不先若彝乎。乃惟孺子頒行我而不自暇焉。是聽我教汝于輔民彝者。汝乃於是輔民彝者而自暇不勉也。汝之時其惟不長哉。勉而厚敘汝彝倫中正長之諸父也。則民彝無不若順矣。蓋親親之道若彝之本也。此其所以輔民彝者也。論語曰。君子篤於親。則民興於仁。長丁丈反

述曰。乃惟孺子頒朕不暇。以一句讀也。頒亦作攽。說文云。攽分也。書曰。乃惟孺子攽。蓋從攽絕句焉。失其讀矣。書疏引鄭云。成王之才。周公倍之。猶未。而言分者誘掖之言也。僞傳云。我爲政常若不暇。汝爲小子。當分取我之不暇而行之。此非立言之體也。以皋陶謨元首股肱之義求之。當言臣分君任。豈當言君分臣任乎。周官大宰匪頒注云。頒

讀爲班布之班。則頒者布也。鄭祭義注云。頒之言分也。蓋布而分行之也。蔡傳云。或曰成王當頒布我汲汲不暇者。繇今攷之。周公攝政。既七年之久矣。苟有不暇爲者。周公誥治。何繇以如予告之也。江氏云。朕有所不暇聽。蓋從聽絕句焉。亦失其讀矣。棐輔。詳康誥疏。馬義見釋文。釋詁云。孟勉也。孟者。蘉之聲轉也。經曰乃是。又曰乃時。蓋時不訓是也。僞傳云。汝是惟不可長哉。此於義未悉也。釋詁云。惇篤厚也。正長。釋詁文。詩雲漢云。羣公先正。又云。鞫哉庶正。毛傳云。先正。百辟卿士也。鄭箋云。庶正。衆官之長也。蓋正者。官之尊也。引詩傳者。詩伐木毛傳文。曲禮云。天子同姓謂之伯父。謂之叔父。蓋毛据禮言之也。僞傳云。厚敘汝正

父之道而行之。無不順我所爲。則天下不敢棄汝命。書疏云。正父。謂武王也。言其德正。故稱正父。蔡傳云。篤敘武王之道。無不如我。則人不敢廢汝命矣。繇今攷之。下文言武王者。稱曰。乃光烈考武王。則此言乃正父者。非稱武王也。且洛誥皆文武竝稱。則此豈當遽以乃正父稱武王乎。其讀予厲上者。皆非也。旣曰罔不若予。則所謂不敢廢乃命者誰也。謂天下人不敢廢焉。於經病添文也。蔡以若予爲上文之如予。則經何不曰罔不如予。而變若予之文也。豈其無故而變文乎。凡經皆無無故而變文者也。此未可執下文罔不若時爲言也。若時者。非自如時而變文也。經爲文學。其必辨文乎。引左傳者昭二十六年文。蓋傳言幽王

也。

予不敢廢乃命。汝往敬哉。茲予其明農哉。彼裕我民。無遠用戾。

此一節。周公自言致仕也。顧上文新邑有僚而言。廢者不行也。詩言無廢朕命者。則曰。虔共爾位。然則致仕去位者嫌於廢王命矣。周公將言致仕。故先言予不敢廢汝命也。往者顧上文其往而言。謂所行也。言汝若彝及撫事。汝其有所往。汝敬之哉。明農。謂致仕者明教農人也。大傳曰。大夫士七十而致仕。老於鄉里。大夫爲父師。士爲少師。歲事已畢。餘子皆入學。距冬至四十五日。始出學傅農事。上老平明坐於右塾。庶老坐於左塾。餘子畢出。然後歸。夕亦如之。餘子畢入。此所謂明農也。明農者。酒誥以里居而助王

之義。此不敢廢王命之實也。彼謂治洛之官。所謂新邑有僚也。裕民者卽上文自明作之有功至於惇大以成裕者也。用以。屆至也。彼治洛之官。寬裕我民。則民不遠以至矣。明予可致仕。以治洛固有人也。共音恭

述曰。引詩者韓奕文。僞傳云。汝往居新邑。蔡傳亦以往洛言之也。此於義未悉也。經言王在新邑。是來洛也。今豈宜以汝往洛爲言乎。或曰。在新邑而言往者。往鎬也。卽下文予往已之往也。成王於時往鎬。則卽政矣。故戒之以敬也。似矣。然今方在洛。未往鎬也。亦可無敬哉。蓋敬者非佗也。敬於若彝也。敬於撫事也。無所往而不敬者矣。然則此所謂往者。統乎其所行也。非以一時一地一事而言已也。與

下文予往之徃同而不同。彼偏言之。此統言之也。易言有攸往者。皆統言之也。今不得偏言於往洛往鎬之行也。大傳言傅者。猶禮稱外傅之傅。謂傅教之也。大傳鄭注云。餘子。猶衆子也。古者適子恆代父而仕也。上老。父師也。庶老。少師也。適與嫡通。說文云。以。用也。今轉注之。戾。至。釋詁文。蔡傳云。彼謂洛邑也。王於洛邑。和裕其民。此添文釋之爾。苟不添文。將曰洛裕我民乎。此所謂彼者。當以人言。不以地言也。王在新邑。苟以地言。當如多士所稱茲洛者矣。豈稱彼邪。

王若曰。公明保予沖子。公稱丕顯德。以予小子揚文武烈。奉答天命。和恆四方民居師。

自此而下七節。蔡氏謂成王答周公而留之是也。保安也。
明保者王必能明而後能安也。易曰。王明並受其福。稱舉。
丕大。顯明也。上文稱敎工。稱若彝。稱撫事者。皆舉大明德
也。稱之。則能使王明。卽能使王安矣。揚續也。蓋凡物之不
續終者。以其不揚也。孝經曰。揚名於後世。以顯父母。故曰。
父母生之。續莫大焉。易言小狐汔濟者。則曰。濡其尾。无攸
利。不續終也。以其終之不揚也。顧命曰。道揚末命。遂曰。用
答揚文武之光訓。此揚之而續終也。烈業也。揚續文武之
烈業。上文所謂惟終也。惟明則知所以揚之。庶幾能不失
先業而保之也。奉答天命者。上文所謂敬天之休也。惟明
則知所以答之。庶幾能不失天命而保之也。恆久也。蓋和

而可久也。以篇首言之。作洛則民大和會矣。今既作而誥治之。將和而可久也。師者洛師也。顧上文而言。詩曰。王配于京。亦不言鎬焉。居師猶居京也。蓋和久於四方之民而居洛師也。惟明則知所以久之。庶幾能不失民和而保之也。言公今明而保予沖子。公之誨言稱大明德者。皆明予沖子也。故以予小子保先業於天民之際以自保焉。下文言保文武受命民者。皆所以保予沖子也。汔音仡濡音需

述曰。引王明者易井九三文。詩天保云。詒爾多福。蓋保之以福也。詩烝民云。德輶如毛。民鮮克舉之。又云。維仲山甫舉之。言舉德也。釋詁云。揚續也。引不續者易未濟彖傳文。朱子云。汔幾也。此從詩民勞鄭箋義也。蓋幾濟者。將終之

象也。濡其尾者不揚之象也。故曰不續終也。釋言云。振。古也。亦其例也。蓋凡物之不終古者。以其不振也。中庸云。振河海而不洩。河海古矣。以振而古者也。詩載芟云。振古如茲。蓋有自來矣。毛傳云。振自也。此義之相因者也。鄭箋云。振亦古也。乃古古而如此。則於振之所以爲古者。將未察歟。振之所以爲古。猶揚之所以爲續也。蓋此經之文。皆於上文誨言者而答之。如不以揚續爲言。則所謂揚文武烈者。答公之何言乎。僞傳云。公當留舉大明德。用我小子褒揚文武之業。孫今攷之。留公之言。固在下文。此始答而遽言之。非言之序也。於經病添文也。文武之業。天下稱之久矣。豈待用我小子而褒揚之乎。烈業。釋詁文。易彖傳云。悖

久也。大傳云周人追祖文王而宗武王。故其書曰揚文武之德烈。奉對天命。和恆萬邦四方民。蓋烈作德烈。答作對。又多萬邦之文。此今文之異也。詩皇矣箋云。對答也。引詩者下武文。蔡傳云。居師者宅其衆也。此因乎僞傳之釋師者。不以地言。於文未適也。

惇宗將禮。稱秩元祀。咸秩無文。

將行也。言今當如公誨言厚功宗而行禮。舉敘大祭。皆記敘其未有文者。

述曰。將行。詳酒誥疏。釋詁云。將大也。僞傳從之。蔡傳同。其於元祀則複矣。元之爲大。無疑也。孝經云。宗祀文王於明堂以配上帝。詩我將序云。祀文王於明堂也。阮氏元以爲

此洛誥所謂惇宗將禮也。非也。經曰。記功宗。以功作元祀。此自功臣從祀者言之。酒誥所以稱百宗工也。經曰。王在新邑烝祭歲。此功臣從祀之繇也。所謂功宗也。宗祀者以文王配上帝而無功臣從祀者也。月令於季秋云。是月也。大饗帝。蓋宗祀行焉。非烝祭也。詩我將疏謂祭灋云。祖文王而宗武王。注云。祭五帝之神於明堂曰祖宗。則明堂之祀。武王亦配之矣。此從鄭禮注之失而言之也。以宗祀之宗。釋爲祖宗之宗。以宗廟文武之祀。釋爲明堂之祀。其斯爲歧中之歧者乎。

惟公德明光于上下。勤施于四方。旁作穆穆御衡。不迷文武勤教。予沖子夙夜毖祀。御魚據反 旁與旁同

有大也。穆穆美也。御治。衡平也。御衡者猶詩於伊尹言阿衡也。不迷者蔡氏以爲不失是也。易曰。先迷失道。詩曰。俾民不迷。言惟公之美德。明而光于君臣上下。勤而施于遐邇四方。大作穆穆以美之治乎上下四方。皆不失文武所勤之教。公之德教如此。予小子惟蚤夜毖祀事而已。蓋無所爲也。蔡氏謂示其所以留之之意也。（阿於何反）

述曰。上下者僞傳以天地言之。非也。周公人臣。此與堯典言光被四表格于上下者不悉同。且下文不迷。當承上文言也。可曰天地不迷乎。如以不迷自公言之。則所美非所美也。夫烈風雷雨。是迷也。故堯典美舜曰弗迷。若文武勤教。非迷也。而美周公曰不迷。豈不以美凡民者美聖人乎。

易說卦云。乾爲天。爲君。坤文言云。地道也。臣道也。蓋自人臣言之。言君臣則天地之義存焉。㫄與旁通。古本作㫄。今從之。廣雅云。㫄大也。詳堯典方鳩疏。釋訓云。穆穆敬也。僞傳以敬言之。釋詁云。穆穆美也。今言美不言敬者。敬存於公德之中。美發於光施之後也。御不作迓。僞傳訓御爲迎。謂以迎太平。衞包則改之爲迓。爾漢詔引作御。釋文云。馬鄭王皆音魚據反。則馬鄭王本皆作御矣。如其作迓。無此音也。段氏謂反語非出馬鄭王。蓋以其訓而推其音。是也。反與翻通。反語者。魏孫氏炎始爲之也。其兩字者。上取其音之位焉。雙聲也。下取其音之類焉。疊韻也。於位得音。如射的然。詩關雎爲三百之首。參差雙聲也。窈窕疊韻也。蓋

天定也。故人盡能焉。通志以爲始於西域者失之矣。詩思齊鄭箋云。御治也。漢志云。衡平也。所以任權而均物平輕重也。文選六代論注引鄭云稱上曰衡。鄭意亦爲平也。詩長發云。實維阿衡。實左右商王。鄭箋云。阿倚也。衡平也。伊尹湯所倚而取平。故以爲官名。繇是推之。此如大學平天下之絜矩也。倚古音讀若阿。詩淇奧。以猗與磋磨爲韻。其例也。釋詁云。迷惑也。有所惑則失之矣。引先迷者易彖傳文。引不迷者詩節南山文。不迷文武勤敎。以一句讀也。大傳引孔子言周公之德云。旁作穆穆。至于海表。魏志注引漢詔云。至德光昭。御衡不迷。此用經櫽栝之辭。非離經也。襄二十六年左傳云。政由甯氏。祭則寡人。此衛侯使與甯

書言者也。書疏以言此經。則非禮所謂擬人必於其倫者矣。戉戒。詳酒誥疏。儀禮少牢饋食禮云。宿戒尸。言戒祀事也。

王曰。公功棐迪篤。罔不若時。

言公之功。所以輔導者厚。當無不如是。蔡氏謂言未可以去也。

述曰。釋詁云。迪道也。道與導通。詳臯陶謨疏。

王曰。公予小子其退。卽辟于周。命公後。辟必益反

此與上文連稱王曰者。更端之辭。猶康誥之例也。言予小子其自洛而退。就君於鎬。今命公於洛留後焉。蔡氏曰。謂之後者。先成王之辭。猶後世留後之義也。

述曰。經連稱王曰。而周公無答辭。朱子嘗於此疑有闕文矣。緜今攷之。蓋王更端之辭云爾。王未言終。周公不遽答之。周公於王言終。則爲統答之辭。今下文可攷也。蓋王言之勤。皆一意焉。周公無緜分答也。蔡傳云。洛邑之作。周公本欲成王遷都以宅中。而成王未欲舍鎬京之舊。故留公治洛。非也。夫作洛則宅中矣。豈欲遷都乎哉。昭三十二年左傳云。昔成王合諸侯。城成周。以爲東都。崇文德焉。詩車攻序云。宣王復古也。復會諸侯於東都。言復成王之舊也。以此見東都則洛。西都則鎬。其始未嘗議遷也。議遷必告廟。成王乃違之邪。左傳在桓二年云。武王克商。遷九鼎于雒邑。在宣三年云。成王定鼎于郟鄏。史記云。成王使召公

卜居。居九鼎焉而周復都豐鎬。此足徵也此成王所以自洛而退也。雒與洛通。經下文云惟告周公其後。詩烈文疏引鄭云。告神以周公其宜爲後者謂封伯禽也。孫鄭言之。則此命公後。是封伯禽也。僞傳云。命立公後。葢與鄭同。文十三年公羊傳云。封魯公以爲周公也周公拜乎前。魯公拜乎後。然則周公之魯乎。曰不之魯也。封魯公以爲周公主。詩閟宮云。王曰叔父。建爾元子。俾侯于魯。謂爲後也。定四年左傳云。命以伯禽。謂冊命也。此鄭所謂封伯禽者也。今据經言其後。鄭言其宜爲後。於經病添文也。其後者謂周公也。非謂伯禽也。蔡傳据經言其後之其者以辨焉。且謂玫之費誓東郊不開在周公東征之時。則伯禽就國葢

已久矣。是也。互詳多方疏。唐書有留後之官。

四方迪亂。未定于宗禮。亦未克敉公功。迪將其後。監我士師工。誕保文武受民。亂爲四輔。敉音米監平聲

迪。即上文棐迪篤之迪。亂。治也。定于宗禮者。非定宗禮也。如曰定宗禮焉。則方宗禮而秩定之。上文記功宗。是也。今曰定于宗禮焉。則既宗禮而監定之。下文監我士師工。是也。蓋以上文言之。宗禮果行。稱秩元祀。既敎工矣。而百官受宗禮之命。以篤弼期之者。非得其後監工。猶未定也。敉撫也。大誥言敉功。謂撫定前人之功也。克敉公功者。公去而後人能撫定其功也。其後。即下文周公其後也。言將其後者。與公婉言之辭。監。察也。梓材曰。王啟監。厥亂爲民。今

言留後而監之也。士事也。即見士于周之士。師者洛師也。工官也。事于洛師之官。即新邑有僚也。士師猶仕洛也。師工猶宗官也。四輔若堯典之四鄰也。記稱周之官曰。設四輔。言四方宜迪導而治。如旣宗禮而猶未監定于宗禮。亦未能撫定公棐迪篤之功。迪導則將必其留後。監定我事于洛師之官。大保文武所受之民。治而爲四鄰之輔。蓋迪亂者留公之義也。此周公所以不得辭也。

述曰。亂治。釋詁文。敉撫。釋言文。僞傳云。四方雖道治。猶未定於尊禮。是亦未能撫順公之大功。明不可以去。此傳以爲留公定禮也。然宗禮者及今烝祭而行。周公非及今去也。今與之定禮。豈待留之乎。且如其言經當曰未定宗禮

矣奚曰未定于宗禮邪。蔡傳云。未定功宗之禮。故未能敉公功。敉功者安定其功之謂。郎下文命寧者也。今攷大誥云。敉寧武圖功。此蔡推以敉寧之說而失之也。大誥當以寧武言。不當以敉寧言也。言敉其寧武所圖之功也。寧武者寧王之武也。若夫命寧者。以賜酒言也。今以爲安定其功。此可以言後世功臣之望賜者矣。漢唐功臣。或望賜而賜之。此所以安定其功也。豈可以言成王賜周公者乎。且經言定于之于者。蔡不遺之歟。盤庚言浮言之衆者。則云。恐沈于衆。不可以爲沈衆也。孟子言天下之定者。則云。定于一。不可以爲定一也。或曰。未定于宗禮。本其始而言也。上文言宗禮者。王如公言而秩定之矣。其始。公未誨言。則

未定于宗禮也。此以見公去則凡事亦未能定焉。言始旣未定于宗禮。今亦未能撫定公功。此於經言亦未之亦者。以始旣對今亦而言。於經病添文也。方言云。監察也。僞傳云。監篤我政事衆官。僞傳釋師爲衆。以人言之。不以地言。於義未融也。篤與督通。釋詁云。監視也。蔡傳云。使我士師工有所監視。蔡言監我者。於文未適也。士師工者。朱子謂士也。師也。工也。蔡意殆亦然也。百工而惟以士與師言之。蓋非經之本義也。詩文王有聲傳云。仕事也。於文士人爲仕。則士猶仕也。師爲洛師。則士師猶仕洛也。孟子稱周霄云。晉國亦仕國也。言仕洛者與言仕晉同。蔡傳云。治爲宗周之四輔。漢三輔蓋本諸此。今不從者。漢三輔京兆尹也。左

馮翊也。右扶風也。漢制不可以言周也。經曰洛師。猶鎬京也。尊之曰京師。所以君天下也。周官所謂惟王建國以爲民極也。周制不以輔言之也。僞傳云。治之爲我四維之輔。書疏謂管子云。四維不張。國乃滅亡。蓋不以官言之也。禮記文王世子云。虞夏商周。有師保。有疑丞。遂云。設四輔。蓋周之官有四輔也。大戴禮保傅篇云。明堂之位。篤仁而好學。多聞而道愼。天子疑則問應而不窮者。謂之道。道者導天子以道者也。常立于前。是周公也。誠立而敢斷。輔善而相義者。謂之充。充者充天子之志者也。常立于左。是大公也。絜廉而切直。匡過而諫邪者。謂之弼。弼者拂天子之過者也。常立于右。是召公也。博聞彊記。接給而善對者。謂之

承。承者承天子之遺忘者也。常立于後。是史佚也。故成王中立而聽朝。則四聖維之。此所謂四輔也。大戴禮千乘篇云。國有四輔。輔卿也。卿設如四體。亦其義也。

王曰。公定。予往已。公功肅將祗歡。公無困哉。我惟無斁其康事。公勿替刑。四方其世享。祗音支斁音亦

定。謂監定之也。承上文而言。往。往鎬也。往在祭後。今王決留公而先言之也。予往已者。言予往鎬而已。明公定則無後憂也。肅。進。將。奉。祗。敬。歡。說也。困。謂相困也。斁。厭也。康事者。上文所謂保民之事也。康誥曰。用康保民。替。廢也。享者無逸所謂享國也。康誥曰。無我殄享。今言世享。繇公致之也。四方其世享。猶曰其世享四方。倒文也。世世享者。世世享

之也。以四方言享者。猶多方言享天之命。則必言以爾多方也。言公監定洛。予往鎬而已。予於公功。進奉之。敬說之。公毋去而相困哉。我惟無斁其保民之康事。公勿去而廢儀刑。我其世世享四方矣。說音悅

述曰。釋詁云。定止也。蔡傳云。成王欲周公止洛而自歸往宗周。蓋蔡之釋定者。不與上文未定之定同。然言定止。則監定者未明也。言監定。則止洛在其中矣。僞傳云。公留以安定我。傳不言監定。於文未洽也。朱子云。此王與公決而歸之言也。今攷下文云。惟告周公其後。則此爲王於未祭告之前而決言。非於既祭告之後而決歸也。肅進。釋詁文。詩我將箋云。將猶奉也。蓋將者奉而行之也。說文云。歡喜

樂也。喜樂則說之矣。漢書杜欽傳云。周公雖老。猶在京師。明不離成周。示不敢忘王室也。書稱公毋困我。蓋哉作我也。漢書元后傳所引同。以形近而異也。周書祭公篇云。公無困我哉。或因以疑此經。謂經脫我字也。否則經哉下倒我字也。非也。凡困之義有兩焉。曰自困也。曰相困也。經以相困爲言。則所謂困我者。以困之一言而見矣。說文云。斁解也。懈與解通。替廢釋言文。釋詁云。刑灋也。詩文王云。儀刑文王。言灋之也。蔡傳云。四方世世享公之德。蔡以享自公言之。不自王言之。於義未融也。或曰享者。卽上文百辟享及民享也。今不從者。上文撫事若彝。既竝言之。而言享者。撫事也。今獨承之。其於若彝則偏矣。

周公拜手稽首曰。王命予來。承保乃文祖受命民。越乃光烈考武王。宏朕恭。

自此而下三節。蔡氏謂周公許成王留者是也。周公義不得辭。故拜受王命焉。言來者。在洛之誥。故也。承保者。蔡氏謂答誕保文武受民之言也。成王以文王爲祖。故曰文祖。越及也。詩曰。旣右烈考。烈。光也。重文以美之。故曰光烈考。不言武王受命民者。省文也。恭者。蔡氏謂責難於君謂之恭。是也。言今惟大我責難之恭也。蓋周公拜命。而益恭無已焉。季漢武侯之謹愼。其資於此者乎。

述曰。越。及。詳梓材疏。僞傳釋越爲於。上下經文皆不貫也。引詩者。詩雝文。鄭箋云。烈。光也。從釋詁義也。釋訓云。烈烈。

威也。詩雝疏引鄭洛誥注以烈爲威。蓋以重文而異也。釋詁云。烈業也。僞傳云。大業之父。緜今攷之言光則威與業存焉。大誓所以惟言于湯有光也。詩載見云。休有烈光。此亦重文者也。承保乃文祖受命民。越乃光烈考武王。以一句讀也。其曰受命民者。可徵讀之爾。責難於君謂之恭。孟子文。釋詁云。宏大也。言季漢者。三國志尊蜀之辭也。

孺子來相宅。其大惇典殷獻民。亂爲四方新辟。作周恭先。曰其自時中乂萬邦咸休。惟王有成績。

言孺子來相宅者。王在新邑也。惇厚也。言不薄之也。典謂以天敘之典爲國典者也。皋陶謨曰。敕我五典五惇哉。禮所以稱乞言者有惇史也。獻賢也。民人也。康誥言知訓者。

則曰。商者成人。蓋殷賢人知典訓者也。蔡氏謂文獻者爲治之大要。是也。自殷言之者。召誥先殷之意也。皋陶謨所謂萬邦黎獻者。以先殷而可推也。王將卽政。故曰新辟。亂爲者。對上文亂爲四輔而言。蓋君臣交勉以有爲也。恭者敬之著於外也。論語言行於天下者。則曰。恭則不侮。鴻範所以言恭作肅也。恭先者。蔡氏謂以恭而倡後王。是也。詩之言恭者。則曰。先民有作。必言作周之先者。以先開後。上文所謂世享也。言其大惇典於殷之賢人。治而爲四方新君。蓋所謂恭也。顯爲周之恭先矣。蓋求賢則典明而國治。孟子稱明君之恭。所以善其禮下也。堯典爲稽古之先。所以祖其允恭也。曰者。周公所期之言也。言其自是宅中而

治。萬國皆美惟王有成功。蓋卽召誥旦曰之言也。蔡氏謂
此周公以治洛之效望成王也。倡音唱
述曰。惇厚。釋詁文。引禮者內則文。其言五帝養老而不乞
言也。曰。有善則記之爲惇史。其言三王養老而乞言也。曰。
皆有惇史。注云。惇史史惇厚者也。蓋謂史書其行其言之
惇厚者也。所謂典也。於典之惇厚者。我從而惇厚之。所謂
惇典也。民人。詳酒誥疏。以賢人爲統稱。則酒誥所謂殷獻
臣者在其中矣。皋陶謨言無敎逸欲有邦者則云。無敎
逸欲有邦。今洛誥言其大惇典于殷獻民者則云。其大惇
典殷獻民。其爲文同也。蔡傳云。當大厚其典章及殷之獻
民。繇蔡言之則典之爲言於文未適也。詩蘀兮云。倡予和

女。倡之者先之也。引詩者詩那文。詩武云。克開厥後。言有先也。江氏云。作立周邦。以恭敬爲先務。此以詩文王序言作周者推之也。於義未融也。

予旦以多子越御事篤前人成烈。答其師。作周孚先。考朕昭子刑。乃單文祖德。單音丹

稱旦者。君前臣名也。多子者。諸大夫也。御事者。統稱治事諸臣也。師。衆也。上文言洛師者。以其衆名之也。孚。信也。易之泰曰。翩翩不富以其鄰。不戒以孚。此信於其所以者也。易之中孚曰。孚乃化邦也。此信於其邦之衆也。孚先者蔡氏謂以信而倡後人。是也。顧命言齊信者。則曰不二心之臣、文侯之命言昭事者。則曰亦惟先正。皆明先臣之有爲

也。言予旦以諸大夫及治事諸臣篤厚文武成業。以答其受命民之衆。蓋所謂孚也。願爲周之孚先矣。禮稱逸詩曰。昔吾有先正。其言明且清。國家以寧。謂孚先也。考成也。武王爲昭考。故成王爲昭子。下文以朕子言之。則此知以朕昭子言之也。言昭子不言文孫。言文祖德不言昭考德。互見而省文也。刑者儀刑前人也。上文言公勿替刑矣。蓋恐其廢而不成。今言以所篤于前人者成其儀刑也。單盡也。言予以此孚成我昭子儀刑。乃盡文祖之德。蓋卽上文汝惟沖子惟終之意也。蔡氏謂此周公以治洛之事自效也。

釋音　偏

述曰。曲禮云。君前臣名。察乎予旦之名。其時猶未致政也。

則謂周公稱王者何邪。子者男子之美稱。論語左傳諸書於大夫皆稱子也。王制云。諸侯之上大夫卿。則王朝可推也。御事詳酒誥疏。師衆。孚信。皆釋詁文。引以孚者易泰六四文。何氏楷云。此陰陽交泰之爻也。翩翩羣飛而下貌以三陰皆求陽也。是也。蓋爻辭與謙六五同。陽象實陰象虛。故象傳云。翩翩不富。皆失實也。君子虛中而信焉。故象傳云。不戒以孚。中心願也。諸家言易者。程朱之義長矣。然釋泰六四者以小人言之。其適疏者歟。互詳臯陶謨四鄰疏。引化邦者易中孚象傳文。程傳云二剛得上下體之中。中實爲孚之象。卦所以爲中孚也。引禮者緇衣文。釋詁云考成也。詩載見云。率見昭考。毛傳云。昭考武王也。然則昭子

者自昭考而名之也。猶曰昭考之子焉。李氏光地云。昭子武王。對文考言。則曰昭子。非也。子者對考之稱。今周公告成王而稱武王。豈當曰朕昭子乎。詩天保箋云。單。盡也。詩維天之命疏引上文鄭文祖注云。文祖者。周曰明堂。以稱文王。是文王德稱文祖也。又引鄭此注云。成我所用明子之灋度者。乃盡明堂之德。明堂者祀五帝太皞之屬。爲用其灋度也。周公制禮六典。就其灋度而損益用之。此鄭惑於緯文而爲之說爾。史記索隱引尚書帝命驗云。五府五帝之廟。蒼曰靈府。赤曰文祖。黃曰神斗。白曰顯紀。黑曰元矩。唐虞謂之五府。夏世室。殷重屋。周明堂。皆祀五帝之所也。緜緯言之。文祖者五帝之廟名。而以稱文王。豈正名乎

夫文王稱文祖者。非佗也。以文王之文稱之也。今謂德稱帝之文祖。而以稱焉。則幸而文祖與光烈考竝稱。其祖考之文。適相類爾。使文王德稱靈府。則必稱靈府矣。以靈府與光烈考竝稱。何不類乎。且周曰明堂。今不曰明堂。而曰文祖。非周制也。言明堂者。旣爲祀所矣。則言明堂之灋。可也。今言明堂之德。不可也。祀帝之帝。以德言也。祀所之所。非以德言也。江氏原於惠氏而從鄭矣。孫氏王氏皆從焉。蓋其蔽也。僞傳於上文云。汝文德之祖文王。蓋不與鄭同。於此文云。我所成明子灋。猶與鄭同。蔡傳云。昭子猶明辟也。親之故曰子。吳氏澄云。昭猶君奭篇昭文王昭武王之昭。成我昭明乎子之儀刑。繇是言之。則經惟言文祖也。而

於武王闕矣。上下經文。何以皆文武竝稱乎。於文未洽也。

朕昭子者。即成王而見武王也。蓋異乎下文稱朕子者矣。

立政云。繼自今文子文孫。此通稱也。今言文孫者自文祖

而推之也。非通稱也。釋文引馬云。單。信也。蓋以單通亶。從

詩天保毛傳義也。以言此經。於義未融也。

伻來。毖殷。乃命寧予。以秬鬯二卣。曰明禋。拜手稽首休享。予不

敢宿。則禋于文王武王。惠篤敘。無有遘自疾。萬年厭于乃德。殷

乃引考。王伻殷乃承敘。萬年其永觀朕子懷德。秬音巨。鬯音暢。卣由手反。又音

由。遘工豆反。厭于豔反。

此一節。顧上文伻來而言。蓋追言其毖殷及禋于文武者。

因以結上文篤前人成烈之意也。毖殷者。毖戒作洛之庶

殷也。乃命者使來所命也。寧予者使周公祭以受福。是康寧之也。鴻範五福三曰康寧。詩言饗祭者則曰亦其福女。此以見命祭者爲寧予矣。秬黑黍也。一稃二米。鬯鬱草也。以秬釀香草爲酒也。卣中尊也。祭文武故二卣。曰者使命述王之辭也。禋者精意以享也。言以是命之。曰顧明禋也。王拜手稽首以美獻焉。宿者林氏謂與曲禮君言不宿於家之宿同。宋王氏謂不敢宿而即禋祭也。蓋以召誥參之。此之伻來。當在卜洛郊社之後。庶殷丕作之前。王以庶殷將作洛也。故特遣使而毖戒之。當是時。王自鎬至豐。既告文武之廟矣。王以周公在洛攝郊社之祭。而於洛未祭文武也。故遂使命而禋祭之。不言禋于文武之廟者。洛未有

廟。禋祭于其位。猶郊社皆祭于其位也。所謂庶殷攻位。位成者也。此毖殷與命禋所以同一王使也。迨王使來歸鎬焉。周公因而獻卜矣。蓋周公於伻來者倒敘而追言之也。其不與獻卜連言者。以中有問答斷之也。其始王在鎬。庶殷在洛。伻往而毖殷。今於毖殷言伻來者。自王在新邑而言也。來洛命禋。知其祭於洛也。命禋宜先。毖殷宜後。今先毖殷而後命禋者。毖殷作洛。因作洛而命禋。故也。惠順也。篤即上文篤前人成烈之篤。敘者篤行之敘也。詩之言成王曰。駿惠我文王。曾孫篤之。又曰。繼序思不忘。蓋謂此也。序與敘通。下文言承敘者。奉行其敘也。遘遇也。自疾猶自害也。自者周之自謂也。對殷而言。周嘗遇自害者矣。大誥

言殷小腆之害曰。若有疾。故今言其無有也。厭馬氏謂飫也。引考者引長而考成也。梓材言用德者所謂引養引恬也。詩曰。子子孫孫。勿替引之。此萬年之考成也。觀者殷人觀而化也。朕子者我天子也。謂成王也。詩曰。昊天其子之。召誥曰。有王雖小。元子哉。此周公以王在新邑。追言其毖殷及禋于文武者。而誥治之大。遂以是終焉。言王順乎篤于文武者而敘之。必無有遇自害。萬年猒於汝德。所毖庶殷乃亦引長而考成。是王德使殷乃奉順篤之敘。殷萬年其長觀我天子而思德矣。蓋篤于文武。此臣之篤信也。所謂作周孚先也。順乎篤于文武者而敘之。此王之恭順也。所謂作周恭先也。以先開後。引于萬年。所謂世享也。自殷

言之者。殷且覲感。則四方無不覲感者也。○謹案此之伻來。與上文伻來者同一王使焉。周公倒敘而追言之以欲連言之而不得也。蓋周公方追言獻卜。王亦追言卜休。而王即拜求誨言。周公乃爲誨言以告王。因而告退。王答公而留之。公乃許留。自周公曰王肇稱殷禮至乃單文祖德者。相告依依。其於所言伻來。固連者斷之也。公於其語終。則遙接而追言之爾。左傳言魏絳請和戎。而晉侯好田。魏絳及之。乃曰。戎禽獸也。獲戎失華。無乃不可乎。夏訓有之曰。有窮后羿。公曰。后羿何如。魏絳遂言后羿淫于原獸。且引虞人之箴。蓋中斷者數百言。皆不及和戎也。追其後稱公曰。然則莫如和戎乎。絳言乃連之。其爲文同也。漢書霍

光傳曰。太后召昌邑王。伏前聽詔。光與羣臣連名奏王。尙書令讀奏。蓋所奏之罪未終也。則稱太后曰。止。爲人臣子當悖亂如是邪。乃曰。王離席伏。尙書令復讀。此漢書之文。連者斷之。既斷而又連之者也。而古史實先焉。稃音孚飫覓據反孖五計反

述曰。陳氏大猷云。此上下疑有闕文。蓋未察其倒敘者也。經曰伻來。曰毖殷。曰乃命寧予。皆離讀焉。引福女者詩閟宮文。猶詩既醉所謂介爾景福也。此禮所以言祭則受福也。釋草云。秬黑黍。秠一稃二米。詩生民毛傳同。說文云。秬黑黍也。一稃二米。此以秬統秠而言。周官鬯人鄭注亦統言之也。詩生民疏云。秬是黑黍之大名。秠是黑黍中有二

米者。必言二米。以嘉異之物。鬯當用之也。鄭志答張逸云。秬卽其皮。稃亦皮。爾雅重言以曉人也。詩江漢云。秬鬯一卣。毛傳云。鬯香草也。築煑合而鬱之曰鬯。是也。鄭箋云。秬鬯黑黍酒也。謂之鬯者。芬芳條鬯也。周官鬯人鄭注同。蓋不從毛也。今攷鬱文從鬯。周官鬱人鄭司農注云。鬱草名。說文云。鬯以秬釀鬱草也。則毛義長矣。釋器云。卣中尊也。鄭鬯人注從之。謂尊者彝爲上。罍爲下。以此知卣爲中也。詩言一卣者。與文侯之命同。特祭其前文人也。今言二卣者。明其祭文武故也。周語云。精意以享禋也。金縢云。爲壇於南方北面。蓋爲位而祭之也。詩何彼襛矣疏引鄭云。周公謂文王爲寧王。成王亦謂武王爲寧王。此一名二人兼

之。蓋鄭讀曰乃命寧失之矣。江氏云。此寧王當謂武王。蓋營洛。武王之意。故言使我來洛愼敎殷民者。乃受命于武王。蓋從鄭而微變之也。今据經言寧。不言王。此於經病添文也。如其說。經不當曰乃命于寧王乎。互詳大誥疏。僞傳云。所以君土中。是文武使已來愼敎殷民。乃見命而安之。其言文武者。亦於經病添文也。經之伻從。伻嚮。伻殷。其異於伻來。宜也。据上下文而可明也。猶伻來來之例也。若夫經言伻來者三。以上下文求之。皆無異也。於此而添文異之。不亂經乎。書疏云。鄭以文祖爲明堂。曰明禋者。六典成。祭於明堂。告五帝太皞之屬也。既告明堂則復禋於文武之廟。告成洛邑。此鄭讀子屬下而釋之。非也。經言明禋。不

言禋于明堂也。經言禋于文王武王。不言禋于文武之廟也。若夫經言烝祭歲者則言王入大室祼。此言祭廟之明文也、豈待添文者乎。僞傳云。周公攝政七年致太平，以黑黍酒二器。明潔致敬。告文武以美享。旣告而致政。成王留之。本說之。又云。我見天下太平。則潔告文武。不經宿。非也。夫周公祭告太平。不由王命而私以其酒祭之乎。書疏云。太平非一日之事。公云不宿者。示虔恭之意爾。未必旦見太平。卽此日告也。緜疏言之。然則經有不實之文乎。何其疑經而信傳也。或曰。傳言潔告將言不宿酒歟。亦非也。論語云。沽酒市脯不食。則不祭可知也。詩伐木傳云。酤。一宿酒也。秬鬯必非酤矣。酤猶一宿也。私以其酒能不宿酒乎。

蘇氏云。日明醇曰休事者何也。事周公如事神明也。古者有大賓客以享禮禮之酒清人渴而不飲。敬之至者則其禮如祭也歟。蔡傳從之。且謂宿與顧命三宿之宿同。周公不敢受此禮而祭於文武也。林氏云。如蘇氏言則寧予如禮記所謂康周公。然周公尚存。而謂之禋乎。使誠致之周公。則一卣可矣。何必二哉。釋言云。惠順也。引惠篤者詩維天之命文。毛傳云。成王能厚行之也。鄭箋云。大順我文王之意。欲使後王皆厚行之。引纘序者詩閔予小子文。鄭箋云。我纘其序。思其所行不忘也。序古通敘。釋詁云。敘緒也。毛傳云。序緒也。蓋義同。溝遇釋詁文。孟子云。非疾痛害事也。則疾者害也。馬義見釋文。論語云。食不厭精。釋文云。厭

於饜反。蓋食雖精而不求厭飫之也。詩角弓云。如食宜饇。飫與饇通。則厭者飫也。詩旣醉云旣飽爾德。君子萬年。其義也。釋詁云。引長也考成也。引子孫者詩楚茨文。易觀彖傳云。下觀而化也。引其子者詩時邁文。自惠篤敘至殷乃引考者。蔡傳云。此祭之祝辭。非也。今攷祝辭用韻者多。儀禮其可知也。其不用韻。若金縢冊祝者。則史以冊祝言之。明其爲祝辭也。洛誥固有言冊祝矣。然不錄其辭也。蔡傳云。王使殷人承敘萬年。蓋失其讀矣。讀萬年屬下。當與上文萬年句同。詩江漢云。虎拜稽首。天子萬年。又云。虎拜稽首對揚王休。作召公考。天子萬壽。明明天子。令聞不已。矢其文德。洽此四國。毛傳云。考成也。江漢之義。繇乎洛誥之

文也。引左傳者襄四年文。襄二十五年左傳言齊崔杼慶封者云。盟國人於大宮。曰。所不與崔慶者。晏子仰天歎曰。嬰所不唯忠於君利社稷者是與。有如上帝。乃歃。杜注謂盟書云。所不與崔慶者。有如上帝。讀書未終。晏子抄答易其辭。因自歃。此左傳之文。亦連者斷之也。而非遙接也。魏志注云。抄略諸郡。謂奪之也。今謂奪之而答也。

戊辰。王在新邑烝祭歲。文王騂牛一。武王騂牛一。王命作冊逸祝冊。惟告周公其後。王賓殺禋咸格。王入大室祼。王命周公後。作冊逸誥。在十有二月。惟周公誕保文武受命惟七年。大音太 祼音灌 有音又

此一節。史倒敘其文。以結通篇者也。戊辰謂祭日。蓋七年

十二月戊辰也。於祭日書王在新邑焉。則王在新邑必先乎祭日可知也。則上文所言皆在新邑而言可知也。自堯典以來。古史之簡。蓋有以互推而明者矣。周祭用夏正。祭以首時。周十有二月。夏十月孟冬也。冬祭曰烝。歲者蔡氏以爲歲舉之祭。是也。禮曰。來日丁亥。用薦歲事。騂赤牲也。禮曰。周人尙赤。牲用騂。蔡氏謂宗廟禮大牢。此用特牛者。周公留後故舉盛禮也。作冊者作所祝冊也。逸史逸也。特書其人。重之也。大戴禮稱四輔之一焉。祝冊者以冊告文武也。告者適因烝祭而告之也。其者言今其若此也。蓋告神不敢專之辭。故不曰告周公後也。蔡氏謂祝不佗及。惟告周公其後。重其事也。王賓者諸侯也。周官曰。以賓禮親

邦國。殺禋者。祭名也。殺牲禋祭。遂以爲名。猶牧誓稱肆祀也。王賓以殺禋而皆至。言助祭也。蔡氏謂杞宋猶虞賓者。蓋在其中矣。大室者。王氏謂清廟中央之室也。祼者灌也。蔡氏謂以圭瓚酌秬鬯灌地以降神也。特言祼者。祭禮之重也。禮曰。獻之屬莫重於祼。不言功宗從祀者。上文已言。省文也。作冊者。作所誥冊也。誥者。以冊告周公也。在十有二月者。倒敘戊辰所繫之月也。上文曰受民。曰受命民。此曰受命者。明保民所以保天命也。於留後言保民。於攝政言保天命。互文也。保民者。繼於將來。故將留後而言之。保天命者。驗於既往。故既攝政而言之。七年者。謂周公攝政七年。倒敘十二月所繫之年也。篇首言惟三月者。皆於七

年繫之也。

述曰。蔡傳云。此史記祭祀冊誥以附篇末也。蔡言附記者失之矣。書疏云。自戊辰已上。未有年月。故史於此總結之。然總結者豈惟年月乎。亦未察其倒敘者也。漢志言劉歆三統術者。引此經說之云。十二月。戊辰晦。周公以反政。此言晦者。亦意言之爾。蓋置閏以算。自召誥三月丙午朏而推之。書疏謂十二月。三十日。戊辰晦也。然史記年表。自共和以前則不能詳。今所推者。奚足據乎。僞傳以戊辰晦言之。從漢志也。周書周月篇云。我周改正。巡狩祭享。猶自夏焉。晏子春秋云。天子以下。至士皆祭以首時。今攷夏小正云。正月啟蟄。桓五年左傳云。凡祀。啟蟄而郊。蓋以首時也。

冬祭曰烝。釋天文。釋詁云。烝衆也。蓋冬祭則萬物衆也。周官大宗伯云。以烝冬享先王。其義也。月令於孟冬云。大飲烝。謂夏十月也。周官大司馬云。中冬教大閱。獻禽以享烝。中與仲通。此祭於仲月者。非正祭也。其上文云。中夏教茇舍。獻禽以享礿。賈疏云。此因田獵獻禽爲祭。若正祭自在孟月。是也。故大司馬又云。中春教振旅。獻禽以祭社。中秋教治兵。致禽以祀祊。蓋不自春祠秋嘗言也。引歲義者儀禮少牢饋食文。王在新邑烝祭歲。以一句讀也。其曰新邑者。可微讀之爾。僞傳云。始於新邑烝祭。故曰烝祭歲。然傳不釋歲焉。疏矣。釋文云。王在新邑。馬絕句。鄭讀王在新邑烝。詩烈文疏引鄭云。歲者成王元年正月朔日也。以朝享

之後。用二特牛。祫祭文王武王于文王廟。蓋鄭讀之例。若讀春秋已卯烝者然。於是乎以祭歲爲歲朝朝享矣。周官司尊彝注云。朝享謂朝受政于廟。詩烈文序云。成王卽政。諸侯助祭也。此鄭說之所繇也。然經下文不曰惟七年乎。蓋卽此歲也。經固不言成王元年矣。鄭去周公攝政之年。而以成王卽政之年改元也。不亦誣乎。周書成開篇云。成王元年。周公曰。今商孽競時逋播以輔。此大誥所謂殷逋播臣也。然則大誥之年。成王不旣改元乎。春秋之義。凡君卽位。踰年改元。無卽政改元也。歲朝之朝。如字讀。朝享之朝。直遙反。引辭義者禮檀弓文。禮郊特牲云。君子大牢而祭。謂之禮。蓋大牢者牛一。羊一。豕一也。禮有以少爲貴者。

則盛乃用特焉。曲禮云。牛曰一元大武。其牲號也。冊漢志引作策。聘禮云。百名以上書於策。此其制也。逸大戴禮作佚。春秋傳所稱史佚者也。詳上四輔疏。祭統云。古者明君爵有德而祿有功。必賜爵祿於大廟。示不敢專也。此逸祝之孫也。引周官者大宗伯文。易觀六四云。利用賓于王。所謂王賓也。書疏引王云。成王尊周公。不敢臣之。以爲賓。故封其子。此承上文言之。於文未適也。僞傳與王同。郊特牲云。既灌然後迎牲。夫祼猶灌也。此未祼而先言殺禋者何也。殺禋者。賓稱其祭之名爾。非特殺之實之序也。大傳云。尙考大室之義。唐爲虞賓。謂賓以祭至也。鄭大傳注云。大室明堂中央室也。鄭不言清廟焉。僞傳云。大室清廟。而傳

釋咸格者。謂王皆至其廟親告也。非也。經言格不言廟也。蓋與易言王假有廟者不同。假古通格。釋文引馬云。大室廟中之夾室。非也。夾者左右翼也。禰不在中室乎。王義見書疏。月令云。中央土。天子居大廟大室。蓋廟有五室。中央者大室也。則清廟亦其制也。詩周頌序云。清廟祀文王也。蓋頌者天子之詩。其序主天子祀之而言也。故序云。執競祀武王也。言天子祀之也。商頌序云。那祀成湯也。言天子祀之也。皆一例也。清廟序又云。周公旣成洛邑。朝諸侯。率以祀文王焉。言周公率諸侯以助天子之祭也。猶顧命言大保畢公率諸侯以見王也。鄭箋云。成洛邑。居攝五年時。此從大傳而失之也。鄭箋又云。周公祭文王。蓋以爲周公

居攝而祭也。則失之大者矣。惜夫詩疏又申鄭箋而失之也。夫周公朝諸侯。猶周官所謂諸侯相朝者爾。孔疏謂明堂位云。周公踐天子之位。以治天下。六年。朝諸侯於明堂。即此時也。何其以明堂位之誣。而亂序義也。序言周公朝諸侯。不言周公朝諸侯於明堂也。故其詩云。於穆淸廟。肅雝顯相。毛傳云。相助也。毛傳不言攝祭。蓋言其助天子之祭也。此洛誥所謂王賓殺禋咸格王入大室祼者也。或曰。詩雝云。相維辟公。天子穆穆。淸廟之詩。言相不言天子。則周公攝祭也。是不然也。凡周頌之言祀者。皆天子祀之也。其詩多無天子之文。詩人以其詩之爲頌也。則不言天子。而皆言天子。可知矣。安得謂非天子祀之乎。如其爲攝祭

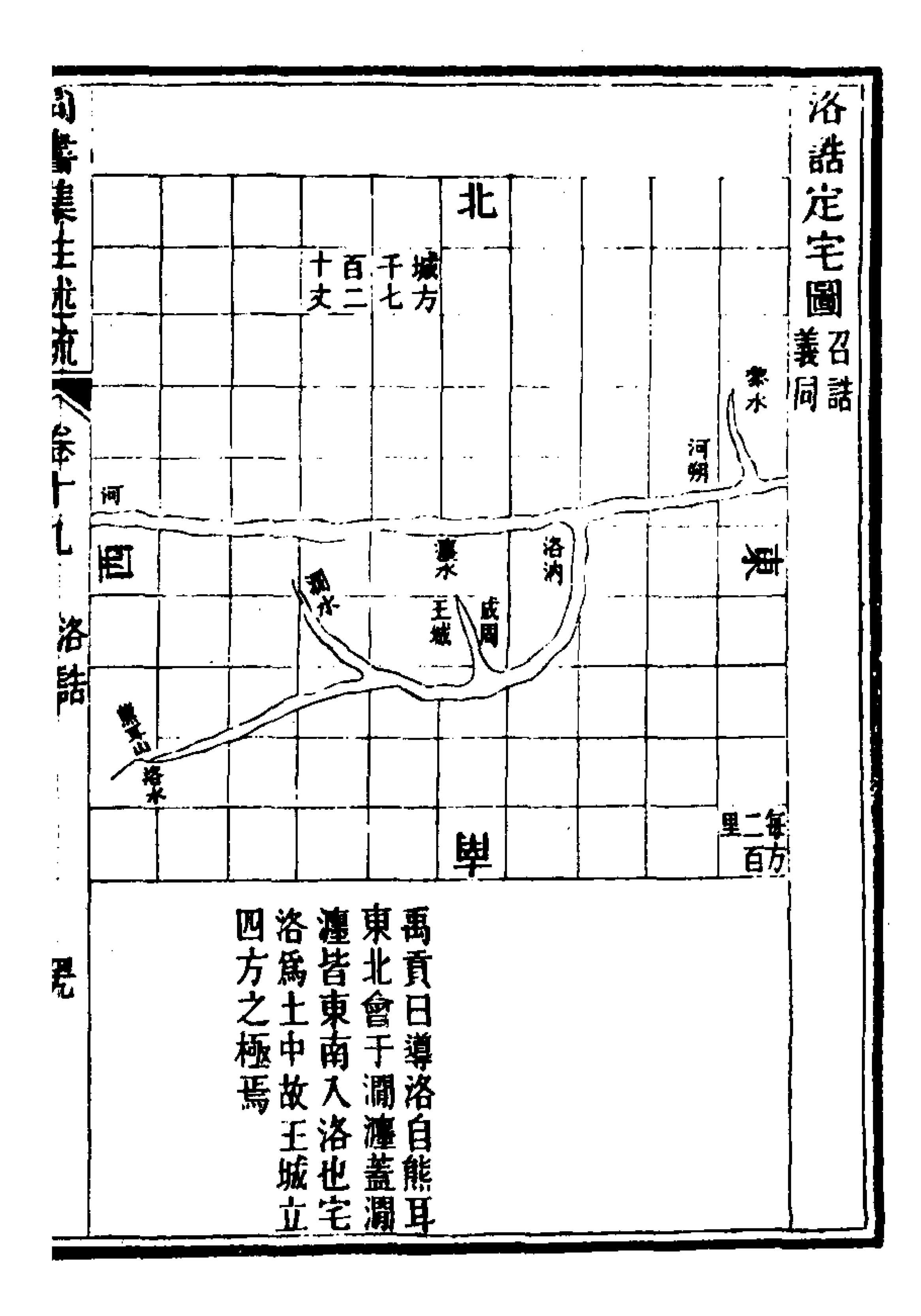
之詩也。則惟攝祭者歌之矣。何以記禮者每言升歌清廟也。皆不言其爲攝祭也。且周公營洛。其攝祭郊社如召誥云者。以洛邑未成。成王未至故也。及既成洛邑。則成王宜至焉。既至。則宜祭焉。當是時。成王年二十矣。四方諸侯萬民。其欲近天子之光者。何如其望哉。天子以新邑故。其首基而臨四方諸侯萬民者。何如其重哉。而猶曰周公攝祭也。則洛邑既成之始。成王未至洛也。此非周公所以相成王宅洛之道也。繇是言之。詩序所謂清廟祀文王者。必成王也。雖有佗故。猶必待而行也。況其無佗故乎。清廟言文不言武者。文之德統乎武之德也。其合而祭之者。王制所謂天子祫烝也。朱子詩傳於清廟云。此周公既成洛邑而

朝諸侯率之以祀文王之樂歌。又云。書稱王在新邑烝祭歲文王騂牛一。武王騂牛一。實周公攝政之七年。而此其升歌之辭也。大傳曰。周公升歌淸廟。苟在廟中。嘗見文王者。愀然如復見文王焉。此朱子引大傳而善言詩序者也。朱子辯序。而淸廟序則從之矣。引祼義者。禮祭統文。周官大宗伯云。以肆獻祼享先王。注云。祼之言灌也。郊特牲云。周人尚臭。灌用鬯臭。又云。灌以圭璋。用玉氣也。詩旱麓云。瑟彼玉瓚。黃流在中。鄭箋云。黃流秬鬯也。易觀彖云。盥而不薦。有孚顒若。謂始祼之時。祭禮之重也。祭統云。祭之日一獻。君降立于阼階之南。南鄉所命者北面。史由君右。執策命之。此諸侯之策誥也。則王朝可推也。大傳云。周公攝

政。五年營成周。七年致政。鄭據大傳言之。以爲召誥攝政五年之事。洛誥七年之事。於是乎破召誥二月既望爲一月。三月丙午朏爲二月矣。江氏以鄭說推之。謂七年十二月。丁巳朔。則戊辰。其十二日也。是不然也。破經文而申傳說。可乎。互詳召誥疏。惟周公誕保文武受命惟七年。以一句讀也。其曰受命者。可徵讀之爾。釋文於僞傳云。誕保文武受命絕句。馬同。惟七年。周公攝政七年。天下太平。馬同。蓋失其讀矣。吳氏云。周公留洛之後。凡七年而薨也。此亦意言之爾。蔡傳從之。非也。洛誥既書年矣。如吳氏言。反不以其年繫所書之日月乎。史記云。周公行政七年。反政成王。周書明堂篇。及韓非子說同。皆足徵也。釋文。及詩文王

疏周官天官疏引鄭云。文王得赤雀。武王俯取白魚。文武受命。皆七年而崩。及周公攝政。不敢過其數也。非也。詩文王疏引尚書中候云。季秋之月。甲子。赤雀銜丹書入豐。止於昌戶。再拜稽首受。此鄭從緯文無足据者。俯取白魚。則從大誓矣。然謂文武受命。七年而崩。皆非也。詳大誓疏。夫使其崩年皆是。周公豈必自以七年襲其數乎。王可即政。適在七年爾。況以經攷之。其崩年皆非邪。嗚呼。洛誥之書。自漢宋而逮於今。蓋釋其疑者希矣。朱子謂書不須盡解。此不得已之言。所謂闕疑也。苟有可釋其疑者。豈不願其解之盡乎。以經通經。發明大義。使經術之用。復明於天下。固朱子之願也。是所望於後之君子焉。

洛誥定宅圖 召誥義同

禹貢曰導洛自熊耳東北會于澗瀍蓋澗瀍皆東南入洛也宅洛爲土中故王城立四方之極焉

尚書集注述疏卷十九終

門弟子校栞於讀書堂

尚書集注述疏 卷十九